黃氏逸書考

雒書甄曜度一作乾 甘泉黃奭學

乾耀周天列宿也度限次也清河郡本纂鄭氏注

元氣無形洶洶隆隆偃者爲地伏者爲天

渾沌之氣了然無形淸而伏者爲天濁而

偃者爲地淸河郡本

凡周天三百六十五度四分度之一爲千九

百三十二里日一日行一度月一日行十三

度十九分度之一也後漢書王符傳注

雒書甄曜度

周天三百六十五度四分度之一一度爲二千九百三十二里則天地相去十七萬八千五百里占經三御覽二一度上有夫字爲二千無二字古微書同清河郡本同十七萬作六十七萬蓋從高似孫緯畧三困學紀聞九引無爲二二字天地上無則字

周天一百七萬一千里一度爲二千九百三十二里七十二步二尺七寸四分四百八十七分分之三百六十二古微書晉書天文志

推廣九道百七十一歲進退六十三分百四十四歲・超次與天相應古微書清河郡本七十一歲上作

日者陽之精一超作其次無與天相應四超

續漢書律麻志

超用也清河郡本

月者陰之精地之理也百七十三日日當作歲進

退四十九分五百三十五年而一超次清河郡本

天之東西南北極各有銅頭鐵領兵長三千

萬丈三千億萬人清河郡本

四海東西九十萬里南北八十萬里占經四

歲星入胃犯守之國有更令大人有憂若有

禍殃必有土功占經二十六

歲星入昴邊兵入國有土功若有赦令同上

熒惑守胃二十日不去必有暴雨阻塞溝瀆城邑大潦五穀多爛人民移徙期不出年占經三十四

填星乘守中犯北極主星大喪若犯妃后星女主有殃一曰大人當之占經四十三

太白守北斗人主御守兵罷國亂一曰執政令吏憂以五色占之占經五十一

太白入守羽林兵大起大將軍出行怯謀

主若有喪期二年占經五十二

太白入守天厠天下大飢人相食死者大半期二年同上

辰星入輿鬼犯積尸大臣有誅斧鑕用貴人有犯罪者若戮死占經五十七

辰星入軫而守犯之有數萬人大戰積尸如山流血百里天下驚惶大水泛溢兼以飢死期二年同上

辰星入守厠星天下大飢人民相食死者大

半期一年 占經五十九

胃星近畢不日大雨 占經六十二

胃星近亢三日內火若近亢左其年大旱 同上

昴星退舍主兵大弱邊人肆毒昴星進舍客兵大敗若敵主死 同上

雜星之休也四星聚見于牛女之次而晉元因以王吳四星聚見于參觜之次而齊主因以王魏景星見于箕尾之次而慕容德因以復燕 占經七十六 案緯出哀平之世不應及後世事此與下條疑誤

祥星之咎也弧星突入東井而苻堅遂以亡秦繁星聚守東南而勾踐遂以滅吳飛星流入鶉首而西晉遂罹火災同上

人主失春令傷木氣則客星出東方逆夏令傷火氣則客星出南方逆秋令傷金氣則客星出西方逆冬令傷水氣則客星出北方若出中央色白者爲土功過度色黃者天下安寧占經七十七

翼宿爲天子之樂府八音調風雨時翼星明

大潤澤若朝廷好靡曼之音外夷有女樂之獻則客星見于翼分　占經八十二

客星犯卷舌佞人得志　占經八十三

嶓冢之山上為狼星　清河郡本

狼星在井鬼之分　同上

武關山為地門上為天高星主囹圄　同上

天高在昴畢之分　同上

荊山為地雌上為軒轅星　同上

軒轅在柳星張之分　同上

大別爲地理以合天地以通三危山在鳥鼠之西南上爲天苑星同上

天苑在婁胃之野同上

政當作岐山在崑崙東南爲地乳上爲天麋尾汶山之地爲并州帝以會昌神以建福上爲天井星桐柏爲地穴鳥鼠同穴山之幹也上爲掩畢星熊耳之山爲地門上爲附耳星同上

附耳昴畢之分同上

黃帝曰凡人生一日天帝賜筭三萬六千又

賜紀二千聖人得三萬六千七百二十凡人得三萬六千一紀主一歲聖人加七百二十 同上

七百二十之算聖人始得之凡人不得也 同上

皇道闕故帝者興也 同上

皇道亦帝道也興起也帝者因皇道之闕始可興也 同上

赤三德昌九世會修符合帝際勉刻封 同上

本後漢祭祀志上引　古微書引作甄曜度
藏昌九世下作會備合帝際下注云指劉備
也

符契也同上

附甄曜度讖

沙流不言小人起擅百川亂不言小人執政

古微書　錢氏曰見抄本書鈔百五十九

補遺

白雲犯少微之宮處士有厄占經九十六雲氣犯列宿占

雒書靈准聽

甘泉黃奭學

均曰靈之所准可以測聽 清河郡本

氣五機七八合提九交結八九七十二錄圖起古微書案此見乾鑿度古微書又引鄭注已見乾鑿度不錄

太極具理氣之原兩儀交媾而生四象陰陽位別而定天地其氣清者乃上浮爲天其質濁者乃下凝爲地 清河郡本

具猶備也 同上 案清河郡本標題漢司農北海鄭玄注北魏博士宋均

校前篇題下注標均曰則此條疑以下皆

鄭注可知

日內陰而外陽故其心玄月質陽而性陰故[illegible]

其色白山外剛而內柔故泉出其上水[illegible]

而性剛故火出其中 同上

天傾於西北水注於東南氣順於水逆[illegible]

於助語也 同上案逆於下當有陽字

日者陽精一歲再會於紀月者陰精一[illegible]

朔於晨所以建陰陽定寒暑著[illegible]則時[illegible]

啟風雲振雷雨也 同上

紀星紀晨猶朝也同上

附臣執命王公望風謀始合璽下並附諸侯歸心則月舉足垂爪洛書古微書占經十一引

太白守心後九年大饑熒惑守心逆臣起古微書

心為明堂金守犯山崩兵大起木守犯國微臣叛水守犯水潦城溢熒惑守犯地震臣誅天子凶鎮守犯聖君出以御世黃光大赦久守水災客星守犯歲荒大旱彗射之憂喪大

人殿　清河郡本

五星彗孛守犯皆占其主有災明堂爲布政之宮故其占尤甚也　同上

有雲象人青衣無手在西撫於日人主之氣也　同上　古微書作有氣象人青衣無手在日西天子之氣象也天官書索隱引洛書

西在日之西也　同上

蒼帝起蒼雲扶日　同上　古微書　已下五條並初學記御覽引洛書

扶輔也蒼雲一方　同上

赤帝起赤雲扶日　同上　古微書

赤雲二方同上

黃帝起黃雲扶日同上古微書

黃雲五方同上

白帝起白雲扶日同上古微書已上四條並緯畧入引洛書

白雲三方同上

黑帝起黑雲扶日同上

黑雲四方秉其精而起者則其雲輔日同上

蒼帝起天雨粟古微書類聚八十五引洛書

有白雲出自蒼梧入於大梁同上類聚九十八引洛書

洛水地理陰精之官帝王明聖龜書出文天以與命地以授瑞接河合際居中護羣王道和洽吐圖佐神逆名亂教摘亡弔存故聖人觀河洛也 同上 初學記六以爲河圖文

天皇頎嬴三舌驤首鱗身碧盧禿揭地皇十一君皆女面龍顙馬蹄蛇身人皇龍身九頭達腋地皇氏逸于有人皇九男相像其身九章相厥山川形成勢集才爲九州謂之九囿 同上 自天皇至達腋見路史前紀自地皇氏至雲祇車見路史秦皇紀注引洛書

人皇始出於地提之國九男兄弟別像以別長九州已居中州以制八輔同上清河郡本於地提之國作隄口兄弟在九男上九州下有爲九國云字下作人皇乃爲中州制八輔

天皇地皇猶在地規之外至人皇始拔拙儀以治天下者也清河郡本

人皇氏駕六提羽乘雲祇車古微書

人皇別長九州離艮地精生女爲后夫婦之道始此同上御覽百三十五路史前紀注並作洛書擴七辯

皇道缺故帝者興同上初學記九御覽七十六引洛書

赤帝之爲人視之豐長八尺七寸豐下兌上龍顏日角八采三眸鳥庭荷勝琦表射出握嘉履翌竅息洞通 同上 路史陶唐紀

舜長九尺太上員首龍顏日衡方庭甚口面頤亡髮懷珠握褒形卷婁色黧露目瞳重曜故曰舜而原曰重華 同上 路史有虞紀

禹身長九尺有六虎鼻河目駢齒鳥喙耳三漏戴成鈐襄玉斗玉骭履已 同上 路史夏后紀

有人方面日衡重華握石椎懷神珠 藝文十一懷神

珠下節接舜受終至末書鈔一陳禹謨補引懷神珠璿璣玉衡以齊七政麻象日月星辰正月上日舜受終鳳皇儀黃龍感朱草生蓂莢孳西王母授益地圖同上御覽八十一懷神珠下節接西王母受益地圖下云舜受終云云又蓂莢孳在朱草生上而無璿璣玉衡至上日十八字路史有虞氏紀注引至神珠又一條引舜受終至蓂莢孳

衡有骨表如日也眉上曰衡重華重童子椎讀曰鍾平輕重也握謂知玉衡之道懷神珠喻有聖性也西王母西方之國也在西方得此益地之國來獻御覽八十一路史有虞氏紀

注引衡有骨表如日懷珠喻有明性椎讀
如錘言能平輕重如古微書同御覽引至
有聖性也平上有言能二字藝文十一
引衡衡有骨表如日者也椎讀錘鑪錘平
輕重者也握石錘謂知璇璣之道也懷神
珠喻有聖習也西王母得益地之圖來獻
書鈔一卷陳禹謨補引無衡上日眉至
輕重也握下有之錘二字
有人大口耳參膈足履已戴鉤鈐懷玉斗御覽
八十二古微書耳上有兩字足下有文字
懷上有胸字
有人謂禹也膈空也戊己土之日當平水
土故以為名也有骨表如鉤鈐懷璇璣玉
衡之道或以為有黑子如玉斗也同上古微書

當平誤作故當年

有人出石夷掘地代戴成鈴懷玉斗路史後紀十三 古微書 清河郡本作有人掘地出石夷戴代成鈴懷玉斗 初學記九

注姚氏云禹胸有墨如北斗鄭謂懷璇璣玉衡之道戴鈐謂有骨表如鉤鈐星也路史後紀十三注 清河郡本止懷旋璣玉衡之道七字

黑帝子湯長八尺一寸或曰七尺連珠庭臂三肘御覽八十三 古微書 清河郡本末六字作珠庭折臂 又見初學記九

頟前曰庭湯臂四肘故言折也清河郡本

湯臂四肘在亳能修其德東至于洛觀帝堯之壇沈璧退立黃魚雙踴黑烏隨魚止于壇化爲黑玉又有黑龜並赤文成字言夏桀無道湯當代之 古微書　宋書符瑞志

檮杌之神見于邳山有人牽白狼銜鉤而入商朝金德將盛銀自山溢湯將奉天命放桀夢及天而舐之遂有天下 同上　宋書符瑞志

有火雉起戴玉英祈旦失籥亡其金虎東南[illegible][illegible]精起昴光出軫已圖之 同上

有鳳皇銜書游文王之都書文曰殷帝無道虐亂天下皇命已移不得復久靈祇遠離白神吹去五星聚房昭理四海 同上 宋書符瑞志

蒼帝姬昌日角鳥鼻身長八尺二寸聖智慈理以成草木之長而順天時水澤不內舟以成魚鼈之長不靡不卵以成鳥獸之長畋獵惟時不殺童牛不夭胎童牛不服童馬不馳不騖澤不行害土不失其宜萬物不失其性天下不失其時 同上 御覽八十四引至二寸 史記周本紀正義引至

藝聚逸八十四引引周書自以成章杖之長已下並見御覽引周書案見逸周書文傳解下條亦

文王獨坐屏去左右深念遠慮召太公望曰帝王猛暴無文強梁好武侵凌諸侯苦勞天下百姓之怨心生矣其滋予奚行而得免於無道乎太公曰因其所爲但興其化上知天時中知人事下知地理乃可以有國焉同上

武王伐紂度孟津中流白魚躍入王舟王俯取魚長三尺目下有赤文成字言紂可伐王寫以世字魚文消燔魚以告天有火自天止

[illegible]王屋流爲赤烏烏銜穀焉穀者紀后稷之[illegible]火者燔魚以告天天火流下應以吉也遂[illegible]伐紂務於牧野兵不血刃而天下歸之[illegible]

[illegible]者王道行不藏金玉則紫玉見於深山[illegible]不逾祭祀之服則玉英出清河郡本古微書無王道行三字祭祀之服作祭服初學記二十七御[illegible]八百五引洛書

玉英得玉之精液秀氣者也清河郡本

[illegible]龜者玄文五色神靈之精也上隆法天下平象地能見存亡明於吉凶王者不偏黨尊

耆老則出山 古微書 清河郡本象地作法地 初學記三十御覽鱗介三引洛書

龜千歲則靈常有五雲覆其上 清河郡本

蓍者五色耀文感北斗之氣而生王者明道理識善惡則生 清河郡本

蓍草皆常生之王者有如是之德則四十九莖叢生之也北斗之氣四十九 同上

流沙出不言小人起擅百川亂不言小人執政 同上

起擅威之類也 同上

鰼鰼魚狀如鵲食之不癉出涿光之山（古微書）

顧命云天球河圖在東序天球寶器也河圖不紀圖帝王終始存亡之期（文選王仲寶褚淵碑文注引王隱晉書傳引雒書零准聽靈作零疑誤）

厲山氏產山谷分布元氣即烈山氏（古微書 路史炎帝紀注引開山圖）

雒書摘六辟 六一作七　　甘泉黃奭學

五德之運 文選景福殿賦注

日有赤黑珥夷人起兵外降附之七 開元占經

日有兩珥既封侯且恐還自伐 同上

日四背天下駭擾大將起在中野 同上

日背璚并出顛倒相貫屈天子滅下作禍 同上

日暈明人主有陰伏之謀 古經八

日暈而兩珥立雲貫之國有大疾 同上

月暈而生芒后黨結納且害其主 占經十一

六月辛酉月犯心亡君子戒也 占經十三

塡星逆守黃帝座君亡地 占經四十三

太白守心太山崩後九年大飢 占經四十七

人皇兄弟九人别長九州離艮地精女出之爲后 御覽一百三十五注云離艮卦所推也 路史九頭紀注女出之作生女

孔子曰洛書摘六辟曰建紀者歲也成姬昌有命在河聖孔表雄德庶人受命握麟徵易歷曰陽紀天心别序聖人題錄興亡州土名

號姓輔叐符亡殷者紂黑期火代倉精受命女正昌攰紀承餘以著當古微書案此見乾鑿度

次是民沒六皇出天地易命以窮紀路史循蜚紀注古微書紀作絶

次民沒民始穴處之世終也六皇者此以下辰放氏而始同上古微書首有宋均曰三字末作六皇此下人數者也路史循蜚紀注又云洛書摘亡辟注以次是民爲皇屈次非也

辰放大頭四乳號曰皇次屈出地郭駕六飛麟從日月治二百五十歲古微書初學記

宋均曰辰放屈次之名也地郭地名飛麟獸有翼能飛者從日月謂循其度也同上 芽地

郭地名從謂順度亦引見路史紀因提注

雜書雜罪紋 附

土震不言衆虐盛 占經四

日晝昏不言擅畔 占經六

日背珥不言內乘惡 占經七

月蝕既不吉刑法失命 占經十七案前後兩條吉當作言

五星一合不言聖起合有謀 占經十九

歲星當居不居未當去而去不吉主酷暴。占經

二十三 吉亦當作言案不言亦不可解

熒惑犯氐后右陰謀宮人有罪斥者若犯氐

左貴妃有憂若御幸者犯氐右大吏及御之

有罪斥者若誅死期一年王者修德治內法

外其咎可免。占經三十二

填星當居不居謂之懦未當去而去謂之躁

懦者主弱臣強政令不一躁者敵兵已起人

主急遽視其盈縮之宿及其所舍之宿可以

知其所由也　占經三十八

塡星入房人主仁明政合和平國無寃獄民

生大安　占經三十九

太白經天不日列侯代政　占經四十六

太白入黄帝座彊臣弑主　占經五十一

通緯　　　　　　　　　　逸書考

易緯附萌氣樞等緯　　　　甘泉黄奭學

夏雩者治道煩苛繇役急促教令數變無有常法不救為兵强臣逆謀蝗蟲傷穀救之舉賢良爵有功務寬大無誅罰則災除五行志三注

伏戲矩衡神隋書王劭傳

鄭注法玉衡之神同上

遂皇機矩、隋書王劭傳下云語見易緯

八節之風謂之八風立春條風至春分明庶

風至立夏清明風風至夏至景風至立秋涼風至秋分閶闔風至立冬不周風至冬至廣莫風至 初學記一　御覽九　案李石續博物志一引首二句

帝者天號也德配天地不私公位稱之曰帝天子者繼天治物改政一統各得其宜父天母地以養人至尊之號也大君者君人之盛也 初學記九　御覽七十六

天下愁地裂山崩 文選江賦注

聖帝明王所以致太平 文選劉越石勸進表注

巳夜出陰謀合國雄逃亡見處易主開元占經六
日背珥重累小人掠地大人爭時占經七
塡星犯角色黃潤而明忠良升用一曰有敵分占經三十九
塡星守角赤爲旱色青爲疫色白爲表各以色占其所出同上
塡星入氐東宮太子有仁德一曰東宮有蘖物同上
塡星犯氐有水土之功民困於役同上

星流入熒光色四射與熒惑互相輝映貴人有失位死者若太子不得立 占經七十二

星流入心色赤者臣謀主色白者人主死 占經七十二

客星犯昴北侫人得勢有以蜚語中傷忠臣者 占經八十一

上丏其膏民不受德澤天常不雨 占經九十二

樹枝濡毳而又空中難成易傷須成氣而後華 御覽九百五十六 埤雅十四 爾雅[illegible] 九

因代以題周易正義八論

卦者掛也乾卦正義

困學紀聞一鹽鐵論文學引易曰小人處盛位雖高必崩不盈其道不恒其德而能以善終身未之有也是以初登于天後入于地說文引易曰地可觀者莫觀於木今易無之疑易傳及易緯

何孟春日蓋寬饒引易傳言五帝官天下三王家天下家以傳子孫官以傳聖賢今

易傳無此語或曰易緯文

案後漢書郎顗傳引易曰天道無親常與善人又引易傳曰公能其事序賢進士後必有喜反之則白虹貫日以甲乙見者則譴在中台又引易傳曰當蝕不蝕太陽弱也疑亦是易緯又案開元占經太平御覽等書多有引通卦驗稽覽圖作易緯者

附易萌氣樞

日夜蝕者天中無影言日當夜蝕建八尺竹視其下無影蝕不可見故以表候之耳其所以夜者人君諱其過臣下强君不能制見臣之惡反以爲善見正邪僻反以爲正道故日夜蝕陰過盛陽道微日夜蝕有謀臣誅占經九

昭明蔽塞政在臣下親戚滿朝君不覺悟即雜氣失以星奔日蝕爲咎同上

臣道修則日明有光占經十一

月當滿不滿君侵臣當毀不毀臣陵君君侵

臣則大旱之災臣侵君則有兵水之難 同上

月盈則有人君之憂縮則有臣下之害 同上

候月晝蝕視水中不見影者月晝蝕 占經十七

星出光芒疾流而過入於何宮即爲害何地

其應不爽 占經七十一

人君不好士走馬被文繡犬狼食人食則有

六畜談言 晉書五行志下 古微書

易通統圖

日春行東方青道曰東陸 御覽十八 事類賦四 古微書無

秋字

月夏月行東南赤道曰南陸御覽二十一 古微書作日行南方赤道

日行西方白道曰西陸御覽二十四 事類賦五 古微書

日冬行北方黑道曰北陸御覽二十六 古微書無冬字

易通卦驗玄圖

苦菜生於寒秋更冬歷春得夏乃成顏氏家訓書證篇 爾雅釋草釋文更作經邢疏無得夏二字

務挺不出則國多火災顏氏家訓同上 御覽一千 古微書

易九厄讖

初入元百六陽九次三百七十四陰九漢書律厤志引　古微書初入元上有三統是爲元歲元歲之閏陰陽災十三字　案此是班固語不當載入於上

孟康曰易傳也所謂陽九之厄百六之會者也初入元百六歲有厄者則前元之餘氣也若餘分爲閏也易爻有九六七八百六與三百七十四六乘八之數也六八四十八合爲四百八十歲也同上

次四百八十陽九 同上

孟康曰亦六乘八之數也於易爻六有變故再數也如淳曰六八四十八爲四百八十歲有九年旱 同上

次七百二十陰七 同上

孟康曰九乘八之數也八九七十二爲七百二十歲 同上

次七百二十陽七 同上

孟康曰亦九乘八之數也於易爻九變故

再數也如淳曰八十歲紀一甲子冬至以
八乘九故七百二十歲乃有災也同上
次六百陰五次六百陽五同上
孟康曰七八爻乘八之數也七乘八得五
百六十歲八乘八得六百四十歲合千二
百歲也於易爻七八不變氣不通故合而
數之各得六百歲也如淳曰爻有七八八
八六十四七八五十六二爻之數合一千
二百滿純陰七八不變故通其氣使各

百歲乃有災 同上

次四百八十陰三次四百八十陽三 同上

孟康曰此六乘八之數也六既有變又陰爻也陽奇陰偶故九再數而六四數七八不變又無偶各一數一元之中有五陽四陰陽旱陰水九七五三皆陽數也故曰陽九之厄如淳曰九六者陽奇陰偶偶故重出覆取上六八四十八故同四百八十歲正以九七五三為災者從天奇數也易天

之數曰立天之道曰陰與陽繫天故取其奇爲災歲數八十歲則甲子冬至一甲子六十六一歲三百六十日八十歲得四百八十甲子又五日五八四十爲四百日又四分日之一八十歲有八十分八十分爲二十日凡四百八十日得七十甲子八十歲合四百八十七甲子餘分皆盡故八十歲則一甲子冬至也同上

凡四千六百一十七歲與一元終經歲四千

五百六十災歲五十七同上

孟康曰經歲從百六終陽三也得災歲五十七合為一元四千六百一十七歲同上

聰明蔽塞政在臣下婚戚于朝君不覺寤虹蜺貫日古微書

君舒怠臣下有倦白黑不別賢不肖並不憂民急氣為之舒緩草不搖同上

主失禮煩苛則旱魚螺變為蜫蟲同上

通緯　　逸書考

易乾鑿度鄭氏注　　甘泉黃奭學

孔子曰易者易也變易也不易也管三成爲道德苞籥謹案張惠言易緯畧義引鄭注管猶兼也一言而兼此三事以成其道德之苞籥齊魯之間名門戶及藏器之管爲籥下注云此依初學記所引與四庫書異案此注見初學記文部經典第一又見御覽六百九引又清河郡本引鄭注同

管統也德者得也道者理也籥者要也言易道統此三事故能成天下之道德故云包道之要籥也

按爲道德三字明錢叔寶本作德爲道

謹按盧見曾雅雨堂本卽是錢本

易者以言其德也通情無門藏神無內也

易無爲故天下之性莫不自得也

光明四通易立節

易者寂然無爲之謂也

按字錢本正文及注並作佼

天地爛明日月星辰布設八卦錯序律歷調

列五緯順軌

五緯五星也

四時和粟謹按文選思玄賦注引五緯順軌四時和粟宋均曰和粟氣和而嚴正

孳結

孳育也結成也

四瀆通情優游信潔

水有信而清潔

按瀆字原本誤作時今從錢本

根著浮流

根著者艸木也浮流者人兼鳥獸也

氣更相實

此旨言易道無爲故天地萬物各得以自通也

虛無感動清淨炤哲

炤明也夫惟虛無也故能感天下之動惟清淨也故能炤天下之明

移物致耀至誠專密

移動也天確爾至誠故物得以自動寂然皆專密故物得以自專也

不煩不撓淡泊不失此其易也

未始有得夫何失哉

變易也者其氣也

按其氣原本作其變今從錢本

天地不變不能通氣

否卦是也

五行迭終四時更廢

天道如之而況於人乎

君臣取象變節相和能消者息

文王是也

盈專者敗

殷紂是也

晉臣之不變不能成剸紂行酷虐天地反

不能變節以下賢也

文王下呂九尾見

文王師呂尚遂致九尾狐瑞也

夫婦不變不能成家妲巳擅寵殷以之破

不變節以逆衆叛也

者任順季享國七百此其變易也不易也者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也故易者天地之道也乾坤之德萬物之寶至哉易一元以爲元紀

天地之元萬物所紀

孔子曰方上古之時人民無別羣物無殊未有衣食器用之利

天地烝淳人物恬粹同於自得故不相殊別人雖有此而用之故行而無迹事而勿

傳曰

於是伏羲乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜始作八卦以通神明之德以類萬物之情

伏羲之時物漸流動是以因別八卦以鎮其動也

故易者所以經天地

按經天地錢本作繼天地

理人倫而明王道

王道繼天地而已

是故八卦以建五氣以立五常以之行

天地氣合而化生五物

象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義

天地陰陽尚有尊卑先後之序而況人道

乎

度時制宜作罔罟以畋以漁以贍八用

時有不贍因制器以宜之

於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和

洽各安其性八卦之用

安猶不失也順其度而道之因其宜而制之則天下之志通萬類之情得也

伏羲氏之王天下也始作八卦結繩而爲罔罟以畋以漁蓋取諸離質者無文以夫言此易之意

夫何爲哉亦順其自適而已耳當此之時天氣尙淳物情猶朴是故羲聖亦因以質法化人故曰以王天下也

夫八卦之變象感在人

人情變動因設變動之爻以效之之謂也

文王因性情之宜爲之節文

九六之辭是也

孔子曰易始於太極

氣象未分之時天地之所始也

太極分而爲二

七九八六

故曰天地

輕清者上爲天重濁者下爲地

天地有春秋冬夏之節故生四時謹按文選寡婦賦引氣地字生作主四時各有陰陽剛柔之分故生八卦八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣其布散用事也震生物於東方位在二月巽散之於東南位在四月離長之於南方位在五月坤養之於西南方位在六月兌收之於西方位在八月乾剝之於西北方位在

十月坎藏之於北方位在十一月艮終始之於東北方位在十二月八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道備陰陽之體定神明之德通而萬物各以其類成矣

萬物是八卦之象定其位則不遷其性不淫其德矣故各得自成者也

皆易之所包也至矣哉易之德也孔子曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉謹按御覽十七引孔子曰一條方[illegible]歲焉作而備歲用事淸河

郡本引無孔子曰未作而備歲事又有鄭注
云三百六十歲臨之日一周八卦之位

其小猶自有斗分此重舉大數而已

故艮漸正月巽漸三月坤漸七月乾漸九月
而各以卦之所言爲月也

乾御戌亥在於十月而漸九月也

乾者天也終而爲萬物始北方萬物所始也
故乾位在於十月艮者止物者也故在四時
之終位在十二月巽者陰始順陽者也陽始
壯於東南方故位在四月坤者地之道也形

正六月四維正紀經緯正序度畢矣

四維正四時之紀則坎離爲經震兌爲緯此四正之卦爲四仲之次序也

孔子曰乾坤陰陽之主也陽始於亥形於丑乾位在西北陽祖微據始也

陽炁始於亥生於子形於丑故乾位在西北也

陰始於巳形於未據正立位故坤位在西南陰之正也

陰氣始於巳生於午形於未陰道卑順不敢據始以敵故立於正形之位

君道倡始臣道終正是以乾位在亥坤位在未所以明陰陽之職定君臣之位也

孔子曰八卦之序成立則五氣變形故人生而應八卦之體得五氣以爲五常仁義禮智信是也夫萬物始出於震震東方之卦也陽氣始生受形之道也故東方爲仁成於離離南方之卦也陽得正於上陰得正於下尊卑

之彖定禮之序也故南方爲禮入於兌兌西方之卦也陰用事而萬物得其宜義之理也故西方爲義漸於坎坎北方之卦也陰氣形

按陰氣形句下原本有復十八世至壬癸爲水一節乃後文錯簡重出而自盛陰陽至一變而爲七一節復錯存後邱文以俟授明之出莫能雍之下今並依錢本改正

盛陰陽氣含閉信之類也故北方爲信夫四

方之義皆統於中央故乾坤艮巽位在四維中央所以繩四方行也智之決也故中央爲智故道興於仁立於禮理於義謹按御覽七十六作畢於義畢字誤定於信成於智五者道德之分天人之際也聖人所以通天意理人倫而明至道也謹按御覽七十六無理人倫三字昔者聖人因陰陽定消息立乾坤以統天地也夫有形生於无形乾坤安從生

天地本無形而得有形則有形生於無形

矣故繫辭曰形而上者謂之道夫乾坤者
法天地之象質然則有天地則有乾坤矣
將明天地之由故先設問乾坤安從生也
故曰有太易有太初有太始有太素也太易
者未見氣也
以其寂然無物故名之為太易
太初者氣之始也
元氣之所本始太易既自寂然無物矣焉
能生此太初哉則太初者亦忽然而自生

太始者形之始也

形見也天象形見之所本始也

太素者質之始也

地質之所本始也

氣形質具而未離

按未離二字原本誤作形質今從錢本

故曰渾淪

雖合此三始而猶未有分判老子曰有物

渾成先天地生謹按張惠言曰此易所謂太極也

渾淪者言萬物相渾成而未相離

言萬物莫不資此三者也

視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易无形畔

此明太易無形之時虛豁寂寞不可以視聽尋繫辭曰易無體此之謂也

易變而爲一

一主北方氣漸生之始謹按張惠言曰一此北方氣者借卦候明之此則太初氣之所生也

一變而爲七

七主南方陽氣壯盛之始也萬物皆形見焉此則太始氣之所生者也

七變而爲九

西方陽氣所終究之始也此則太素氣之所生也

九者氣變之究也乃復變而爲一

此一則元氣形見而未分者（謹按張惠言曰太極也上所謂渾淪）夫陽氣內動周流終始然後化生一

之形氣也

一者形變之始清輕者上爲天

象形見矣

濁重者下爲地

質形見矣

物有始有壯有究故三畫而成乾

象一七九也夫陽則言乾成者陰則坤成

可知矣 謹按張惠言曰謂二與一並生八與七並變六與九並成下言乾坤相並俱生是也

乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫
而成卦
　陰陽剛柔之與仁義也
三畫已下為地四畫已上為天物感以動類
相應也易氣從下生
　易本無形自微及著故氣從下生以下爻
　為始也
動於地之下則應於天之下動於地之中則
應於天之中動於地之上則應於天之上

天氣下降以感地故地氣升動而應天也

謹按張惠言曰動應亦陽也

初以四二以五三以上此之謂應陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖

陽動而進變七之九象其氣息也陰動而退變八之六象其氣消也

按此注與下注重出應屬衍文

易一陰一陽合而爲十五之謂道

彖者爻之不變動者五象天數奇也十彖

地之數偶也合天地之數乃謂之道謹按張惠

言乾坤相並俱生故一陰一陽

陽變七之九陰變八之六

陽動而進變七之九象其氣息也陰動而

退變八之六象其氣消也

亦合於十五則彖變之數若之一也

九六爻之變動者繫曰爻效天下之動也

然則連山歸藏占彖本其質性也周易占

變者效其流動也彖者斷也

五音六律七變由此作焉故大衍之數五十

所以成變化而行鬼神也

行猶閱也

按注行字錢本作衍

日十干者五音也

甲乙角也丙丁徵也戊己宮也庚辛商也

壬癸羽也

辰十二者六律也

六律益六呂合十二辰

星二十八者七宿也

　四方各七四七二十八周天也

凡五十所以大閡物而出之者也

　閡亦出也言辰七變謹按張惠言曰繫於辰上脫日字

　易象也

孔子曰陽三陰四位之正也

　三者東方之數東方日所出也又圓者徑

　一而周三四者西方之數西方日所入也

　又方者徑一而匝四也

故易卦六十四分而爲上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也

陽道專斷兼統陰事故曰純也

陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也爲上篇始者尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲終

言以日月終天地之道也

咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必

由夫婦所以奉承祖宗爲天地主也故爲下篇始者貴之也旣濟未濟爲最終者所以明戒愼而存王道

夫物不可窮理不可極故王者亦常則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡未濟者亦無窮極之謂者也謹按張惠言曰凡此書注語多有不似康成者舊題鄭注或有錯襍

孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天地不交通陰陽不用事止萬物之

長也上經彖陽

按原本彖字下無陽字今據錢本補

故以乾爲首坤爲次先泰而後否

先尊而後卑先通而後止者所以類陽事

也

損者陰用事澤損山而萬物損也下損以事

其上

彖陽用事之時陰宜自損以奉陽者所以

戒陰道以執其順者也

益者陽用事而雷風益萬物也上自損以益下

當陰用事之時陽宜自損以益陰者所以戒陽道以宏其化也

下經以法陰故以咸為始恒為次先損而後益

咸則男下女恒則陽上而陰下先陰而後陽者以取類陰也

各順其類也

䷭孔子曰升者十二月之卦也陽氣升上陰氣欲承萬物始進譬猶文王之修積道德宏開基業始即升平之路當此時也鄰國被化岐民和洽是以六四蒙澤而承吉九三可處王位享于岐山爲報德也明陰以顯陽之化民臣之順德也

民臣化順文王之德

故言无咎

䷩孔子曰益之六二或益之十朋之龜弗

克違永貞吉王用享于帝吉益者正月之卦也天氣下施萬物皆益言王者之法天地施政教而天下被陽德蒙王化如美寶莫能違害永貞其道咸受吉化德施四海能繼天道也王用享于帝者言祭天地三王之郊一用夏正天氣三微而成一著三著而成一體

五日爲一微十五日爲一著故五日有一候十五日成一氣也冬至陽始生積十五日至小寒爲一著至大寒爲二著至立春

爲三蓍凡四十五日而成一節故曰三蓍而成體也正月則泰卦用事故曰成體而郊也

方知此之時天地交萬物通故泰益之卦皆夏之正也此四時之正不易之道也故三王之郊一用夏正所以順四時法天地之道也

䷐孔子曰隨上六拘繫之乃從維之王用亨于西山隨者二月之卦隨德施行藩決難解

大壯九三爻主正月陰氣猶在故羝羊觸藩而羸其角也至于九四主二月故藩決不羸羸也言二月之時陽氣已壯施生萬物而陰氣漸微不能爲難以障閉陽氣故曰藩決難解也

萬物隨陽而出故上六欲待九五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之也譬猶文王之崇至德顯中和之美拘民以禮係民以義當此之時仁恩所加靡不隨從咸悅其德得用

道之王故言王用享于西山

是時紂存未得東巡故言西山

孔子曰陽消陰言夬陰消陽言剝者萬物之祖也斷制除害令物爲務夬之爲言決也當三月之時陽盛息消夬陰之氣萬物畢生靡不蒙化譬猶王者之崇至德奉承天命伐決小人以安百姓故謂之決夫陰傷害爲行故剝之爲行剝也當九月之時陽氣衰消而陰終不能盡陽小人不能決君子也謂之剝言

不安而已

直剝落傷害使萬物不得安全而已然不能決君子

是以夬之九五言決小人

經曰莧陸夬夬中行無咎

剝之六五言盛殺萬物皆剝墮落譬猶君子之道衰小人之道盛侵害之行興安全之道廢陰貫魚而欲承君子也

陽衰之時若能執柔順以奉承君子若魚

之序然後能寵無不利也

孔子曰易有六位三才天地人道之分際也三才之道天地人也天有陰陽地有柔剛人有仁義謹按御覽卷引引天有陰陽地有剛柔又有仁義是謂三才法此三者故生六位謹按張惠言曰三才為六位每一陰一陽參天兩地矣六位之變陽爻者制於天也謹按張惠言曰三奇位皆乾陰爻者繫於地也謹按張惠言曰三耦位皆坤天動而施曰仁地靜而理曰義仁成而上義成而下上者專制下者順從謹按張惠言曰二八六所麗一七九正形於

人則道德立而尊卑定矣

震主施生卯爲日出象人道之陽也兌主入悅酉爲月門象人道之柔也夫人者通之也德之經也故曰道德立者也

此天地人道之分際也天地之氣必有終始六位之設皆由上下謹按張惠言曰當爲下上故易始於一

易本無體氣變而爲一故氣從下生也

分於二

渾淪分於二儀

迪於三

陰陽氣交人生其中故為三才

口於四

■■■■■■■■

按原本脫於四二字及闕文九方空今

據錢本補入

盛於五

二壯於地五壯於天故為盛也

終於上初爲元士

在位卑下

二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上

爲宗廟

宗廟人道之終

凡此六者陰陽所以進退君臣所以升降萬
人所以爲象則也故陰陽有盛衰人道有得
失聖人因其象隨其變爲之設卦方盛則託
吉將衰則寄凶

聖人之見物情有得失之故寄託陰陽之
盛衰以斷其吉凶也
陰陽不正皆爲失位
初六陰不正九二陽不正
按錢本作陰陽失位皆爲不正
其應實而有之皆失義
陰有陽應陽有陰應實者也旣非其應設
使得而有之皆爲非義而得也雖得之君
子所不貴也

善雖微細必見吉端惡雖纖芥必有悔吝所以涵天地之變盡萬物之情明王事也

王者亦當窮天地之理類萬物之情

正繫之曰立象以盡意設卦以盡情偽

以象盡天地之意重之盡萬物之變者也

繫辭焉以盡其言孔子曰易六位正王度見矣孔子曰易有君人五號也帝者天稱也王者美行也天子者爵號也大君者與上行異也

師之九二有中和美異之行應於五位故
百姓欲其與上爲大君也
大人者聖明德備也謹按李鼎祚易傳乾卦引聖明德備曰大人也
變文以著名題德以別操
夫至人一也應跡不同而生五號故百姓
變其文名別其操行
王者天下所歸往易曰在師中吉无咎王三
錫命師者衆也言有盛德行中和順民心天
下歸往之莫不美命爲王也行師以除民害

賜命以長世德之盛

武王受命行師以除民害遂享七百年之祚

可謂之長世也

天子者繼天理物改一統各得其宜父天母

地以養萬民至尊之號也易曰公用享于天

子

大有九三曰公用享于天子小人不克害

也文王爲紂三公百姓悅樂文王之德文

王享天子之位以法罰小人之罪也

大君者君人之盛者也易曰知臨大君之宜吉臨者大也陽氣在內中和之盛應于盛位浸大之化行于萬民故言宜處王位施大化爲大君矣臣民欲被化之詞也大人者聖人之在位者也夫大人者與天地合其德易曰見龍在田利見大人又曰飛龍在天利見大人言德化施行天地之和故曰大人

孔子曰既濟九三高宗伐鬼方三年尅之高宗者武丁也湯之後有德之君也九月之時

陽失正位盛德既衰而九三得正下陰能終其道濟成萬物猶殷道中衰王道陵遲至于高宗內理其國以得民心扶救衰微伐征遠方三年而惡消滅成王道

按王道上原本脫成字今據錢本補入殷人高而宗之文王挺以校易勸德也挺出高宗所以昭易義所以勸人君修德者也

孔子曰易本陰陽以譬於物也掇序帝乙箕

子高宗著德易者所以昭天道定王業也上術先聖考諸近世采美善以見王事言帝乙箕子高宗明有法也美帝乙之嫁妹順天地之道以立嫁娶之義義立則妃匹正妃匹正則王化全

孔子曰泰者正月之卦也陽氣始通陰道執順故因此以見湯之嫁妹能順天地之道立教戒之義也至于歸妹八月卦也陽氣歸下陰氣方盛故復以見湯妹之嫁以天子貴妹

而能自卑順從變節

下嫁以從夫故曰變節也

而欲承陽者以執湯之戒

此謂教戒之義

是以因時變一用見帝乙之道所以彰湯之美明陰陽之義也孔子曰自成湯至帝乙帝乙湯之元孫之孫也此帝乙即湯也殷錄質以生日爲名順天性也元孫之孫外絕恩矣

元孫之孫五世之末外絕恩矣

同以乙日生疏可同名

同以乙日生天錫之命疏可同名

錫以乙生嫁妹本天地正夫婦夫婦正王道興矣故曰易之帝乙爲成湯書之帝乙六世王同名不害以明功

孔子曰紱者所以別尊卑彰有德也故朱赤者盛色也

南方陽盛之時

是以聖人法以爲紱服欲百世不易也故困

九五文王爲紂三公故言困于赤紱也至乎七二周將王故言朱紱方來不易之法也

孔子曰易天子三公諸侯紱服皆同色困之九二困于酒食朱紱方來九五劓刖困于赤紱乃徐有說天子三公九卿朱紱諸侯赤紱

朱赤雖同而有深淺之差

困之九二有中和居亂世交於小人又困于酒食者困于祿也

困其祿薄故無以爲酒食

赤紱音弼大夫之服也文王方困而有九二大人之行將錫之朱紱也其位在二故以大夫言之

文王雖紂三公而爲小人所困且進不得伸其職事也故遂同於大夫二爲大夫故至于九五劓刖不安也文王在諸侯之位上困於紂故曰困于赤紱夫執中和順時變以全王德通至美矣故曰乃徐有說正記諸象曰困而不失其所亨也貞大人吉以剛中也

按此節與前孔子曰自成湯至帝乙一節並複見下卷辭句微異鄭注互有詳畧原本及錢本俱同今仍之

孔子曰自成湯至帝乙帝乙湯元孫之孫也

帝乙則湯殷錄質

王者之政一質一文以變易從初殷錄之

次質也

以生日為名順天性也元孫五世之末外紀

愚矣同日以乙天之錫命疏可同名

仁恩已絕則不能避故小殷以是日同

曰天之錫命矣

湯以乙生嫁妹本天地之義順陰陽之道以

正夫婦夫婦正則王教興

正夫婦者乃所以興王教於天下甚可以

易之帝乙爲湯書之帝乙六世王名同不害

以明功

易與尚書俱載帝乙雖同名不嫌言各以

明其美功也

孔子曰易天子三公諸侯紱服皆同色困九二困于酒食朱紱方來又曰劓刖困于赤紱謂朱紱爲同色者其染法同也染爲之差也

夫困之九二有中和居亂世交於小人困于酒食者困於祿也朱紱者天子賜大夫之服而有九二大人之行將賜之朱紱其位在二故以大夫言之

困于祿者祿少薄也

乎於九五劓刖者不安也文王在諸侯之位上困於紂也故曰劓刖困于赤紱夫執中和順時變所以全王德通至美也乃徐有說

赤紱紂所賜文王所以諭紂也以巽順而變故終無災

正記象曰困而不失其所亨貞大人吉以剛中也文王因陰陽定消息立乾坤統天地夫有形者生於無形則乾坤安從生

消息寒溫之氣而陰陽定謹按張惠言曰謂六十卦候也

寒溫此（謹按張惠言曰三字衍）三微生蓍而立乾坤（謹按張惠言曰謂十二卦消息復臨泰乾成）以天地之道（謹按張惠言曰寒溫微者皆法天地）則是天地先乾坤生也（謹按張惠言曰此以卦氣疑虛卦也據此則卦氣文王作明矣）天有象可見地有形可處若先乾坤則是乃天地生乾坤或云有形生於無形則為反矣如是則乾坤安從生焉若怪而問之欲說其故

故曰有太易有太初有太始有太素將於此也時人不知問故先張所由以為

不使易陵猶故也

太易者未見氣太初者氣之始太始者形之始太素者質之始

太易之始漠然無氣可見者太初者氣寒温始生也太始有兆始萌也太素者質始形也諸所為物皆成苞裹元未分別

氣形質具而未相離故曰渾淪言萬物相渾淪而未相離

此極說太素渾淪今人言質率爾有能散

之意

視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易無形埒也

此又說上古太易之時始有聲氣曰埒何未有聲氣惡有形兆乎又重明之禮記夏小正十二月鷄始乳也

易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一一者形變之始淸輕上爲天濁重下爲地 謹按占經卷二引淸輕濁重下皆有

旨字又御覽卷一事類賦天同

易太易也太易變而爲一謂變爲太初也一變而爲七謂變爲太始也七變而爲九謂變爲太素也乃復變爲一一變誤耳當爲二二變而爲六六變而爲八則與上七九意相協不言如是者謂足相推明耳九言氣變之究也二言形之始亦足以發之耳又言乃復之一易之變一也太易之變不爲是而已乃復變而爲二亦謂變而爲

太初二變爲六亦謂變而爲太始也六變爲八亦謂變而爲太素也九陽數也言氣變之終二陰數也言形變之始則氣與形相隨此也初太始之六見其先後耳繫辭天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十奇者爲陽偶者爲陰奇者得陽而合偶者得陰而居言數相偶乃爲道也孔子於易繫著此天地之數下乃言子曰明天地之道本此者也一變而爲七是今

陽爻之象七變而爲九是今陽爻之變二
變而爲六是今陰爻之變六變而爲八是
今陰爻之象七在南方象火九在西方象
金六在北方象水八在東方象木自太易
至太素氣也形也既成四象爻備於是清
輕上而爲天重濁下而爲地於是而開闔
也天地之與乾坤氣形之與質未分離如
表裏耳以有形生於無形問[illegible]斯
爲之也

物有始有壯有究故三畫而成乾乾坤相並俱生

物於太初時如始太始時如壯太素時如究而后天地開闢乾坤卦象立焉三畫成體象卦亦然

物有陰陽因而重之故六畫而成卦

此言人皆所及無苟然

卦者掛也掛萬物視而見之故三畫已下爲地四畫已上爲天物感以動類相應也陽氣

從下生動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上故初以四二以五三以上此謂之應陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖易一陰一陽合而爲十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合於十五則彖變之數若一陽動而進變七之九象其氣之息也陽動而退變八之六象其氣之消也故太一取其數以行九宮四正四維皆合於十五

太乙者北辰之神名也居其所曰太乙常行於八卦日辰之間曰天一或曰太一出入所遊息於紫宮之內外其星因以爲名焉故星經曰天一太乙主氣之神行猶待也四正四維以八卦神所居故亦名之曰宮天一下行猶天子出巡狩省方岳之事每率謹按張惠言曰當爲卒則復太一下行八卦之宮每四乃還於中央中央者北神謹按張惠言曰當爲辰之所居故因謂之九宮天數大分以

陽出以陰入陽起於子陰起於午是以太一下九宮從坎宮始坎中男始亦言無偏也自此而從於坤宮坤母也又自此而從震宮震長男也又自此而從巽宮巽長女也所行者半矣還息於中央之宮既又自此而從乾宮乾父也自此而從兌宮兌少女也又自此從於艮宮艮少男也又自此從於離宮離中女也行則周矣上遊息於太一天一之宮而反於紫宮行從坎宮始

終於離宮數自太乙行之坎爲名耳謹按張惠言曰謂太一先之坎爲一次之坤爲二次之震爲三也出從中男入從中女亦因陰陽男女之偶爲終始云從自坎宮必先之坤者母於子養之勤勞者次之震又之巽母從異姓來此其所以敬爲生者從息中而復之乾者父於子教之而已於事逆也次之兌又之艮父或老順其心所愛以爲長育多少大小之行已亦無施謹按父或老以下疑有譌誤此數皆合十五言有

法也謹按張惠言曰太一行九宮陳摶所不自此此生亦明矣又案後漢書崔駰傳注節引此條鄭注

五音六律七宿由此作焉

作起也見八卦行太一之宮則八卦各有生矣推此意則又知日辰及列宿亦有事焉謹按張惠言曰亦如太乙之行八卦故曰由此起日辰及列宿皆係八卦謹按張惠言曰各行八卦但不如太一之數耳是以云也

八卦之生物也畫六爻之移氣周而從卦

八卦生物謂其歲之八節每一卦生三氣則各得十五日今言畫六爻是則中分之言太史司刻漏者每氣兩箭猶是生焉

八卦數二十四以生陰陽衍之皆合之於度量

數二十四者即分八卦各為三氣之數於是復云以生陰陽則中分為四十八也衍推極其數之本十二而候氣十二而候律周焉衍生十二合之二十四氣與八卦爻用

事之數通衍之如是者三三極於六十乃大備合於度量推衍之數可以知政得失無所苟焉度謂用律之長短量謂所容之多少也

按推衍之數三句原本誤脫今從錢本

陽坼謹按張惠言易緯畧義坼字俱作析注同又云析古策字又按雅雨堂校本凡坼字俱作坼九陰坼六陰陽之坼各百九十二以四時乘之八而周三十二而大周三百八十四爻萬一千五百二十坼也故卦當歲爻當

月坼當日大衍之數必五十以成變化而行鬼神也故曰日十者五音也謹按張惠言曰甲乙角丙丁徵戊己宮庚辛商壬癸羽辰十二者六律也謹按張惠言曰六律益六呂合十二辰星二十八者七宿也凡五十謹按張惠言曰卜也十二也二十八也所以大閡物而出之者也故六十四卦三百八十四爻戒各有所繫焉故陽唱而陰和男行而女隨天道左旋地道右遷二卦十二爻而朞一歲

從陽坼九至朞一歲此爻坼之所由及卦

爻坼與歲月及日相當之意而其文亦錯亂陽坼九至八而周律辭不相理自是脫誤二百八十四爻至坼當日是一簡字故六十四卦至期一歲是二簡字而大衍之說雜其問云是換脫此皆衍數之事較其次字合補其脫正其誤復其換得無傷於肬贅敗賊於上言衍之皆合之於度量因承其大衍之數五十所以成變化而行鬼神也故曰日十者五音也辰十二者六律

也星二十八宿者七宿也凡五十所以大閡物出之者也陽坼九陰坼六陰陽二坼合一百九十二爻（謹按張惠言曰合字誤當依正文作各）故當以陰爻乘陰坼（謹按張惠言曰下當有陽爻乘陽析五字）合之以四時乘之（謹按張惠言曰四九三十六四六二十四也）并合之三百八十四爻萬一千五百二十坼也故卦當歲（謹按張惠言曰二卦主一歲二十九歲・千八百四十歲爲天元八周）爻當月（謹按張惠言曰二卦十二爻主十二月積月三百六十爲九千六百爲大周）坼當日（謹按張惠言曰陽爻三十六析陰爻二十

西析而當三十日積日萬六百五十九萬四千五百六十八而大周天道左旋地道右遷之謹按張惠言曰主歲卦陽左行陰右行二卦十二爻而期一歲三十二而大周如是則合之度量而至是大周七簡適盈皆合二正亦可知之夫八十四戒者十二消息爻象之變消息於雜卦爲尊每月者譬一卦而位屬焉各有所繫是謂八十四戒必連數之者見四百五十變而周矣

乾陽也坤陰也並治而交錯行乾貞於十一

月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六以奉順成其歲歲終次從於屯蒙屯蒙主歲屯爲陽貞於十二月丑其爻左行以間時而治六辰蒙爲陰貞於正月寅其爻右行亦間時而治六辰歲終則從其次卦陽卦以其辰爲貞丑與（謹按張惠言曰丑與與當爲其）爻左行間辰而治六辰陰卦與陽卦同位者退一辰以爲貞其爻右行間辰而治六辰泰否之卦獨各貞其辰共北（謹按張惠言曰北北當爲比）辰左行相隨也中孚爲

陽貞於十一月子小過爲陰貞於六月未法於乾坤三十二歲期而周六十四卦三百八十四爻萬一千五百二十𣂪復從於貞

貞正也初爻以地爲正次爻左右者各從次數之一歲終則從其次屯蒙需訟也陰卦與陽卦其位同謂與同日謹按張惠言曰日當爲月若在衝也陰則退一辰者爲左右交錯相避泰否獨各貞其辰言不用卦次泰卦當貞於戌否當貞於亥謹按張惠言曰此以卦次也乾坤子未屯

蒙丑寅需訟卯辰師比巳午小畜履申酉蠱泰否戌亥也然貞辰並不用卦次下乾坤離離孚行戌乾體所在亥又坤消息之月泰否乾坤離體氣與之相亂故避之而各貞其辰謂泰貞於正月否貞於七月六爻皆泰得否之乾否得泰之坤北謹按張惠言曰北當爲比辰左行謂泰從正月至六月皆陽爻否從七月至十二月皆陰爻否泰各自相從謹按張惠言曰此乃泰起長不起巳其說亦非中孚貞於十一月小過貞於正月謹按張惠言曰正當爲六言法乾坤者著

乾坤尙然示以承餘且有改也餘不見爲圖者備列之矣謹按張惠言曰此蓋鄭時別有圖非即稽覽圖所載期也朞也皆一歲匝晤相避謹按張惠言曰晤當爲語其餘此月唯歲終矣爻坼有餘也

歷以三百六十五日四分度之一爲一歲易以三百六十坼當期之日此律歷數也五歲再閏故再扐而後卦謹按張惠言曰卦布卦之一爻以應律歷之數

歷以記時律以候氣氣率十五日一轉與

律相感則三百六十日相為終也歷之數有餘者四分之一謹按張惠言曰仍有五日參差不齊故閏以定四時成歲令相應也

故乾坤氣合戌亥音受二子之節陽生白之州藏鍾名太乙之精也其帝一世紀錄事明期推移不奪而消焉

音假借字讀如鶉鴿之鴿包覆之意也音與詩奄有九有同音此言律歷參差前卻無常故乾居西北氣合戌亥包覆二子之

節謹按張惠言二子兌坎也日交餘不齊當於斷焉謹按張惠言曰古麻法歸餘于終乾坤合氣在冬至前于此消閉陽猶象也

人象乾德而生者謹按張惠言曰此言所生之地秀白

之州字曰州謹按張惠言曰謂此人字乾氣白又九月

之節故謂秀白𢧐猶植也謹按張惠言曰植當爲殖齊

人月令云乾爲金金於鍾律爲商人象乾

德而生殖之一姓也商名也太一之精也

言太一常行乾宮降感其母而生之耳其

帝一世其人爲天子一世耳若堯舜者德

聖明逵見能識圖書爲君德正者之多少又知其名推移易去之微故不見代而自消退之自旨之退者此帝謹按自旨七字有誤帝當是世猶乾在西北斷律歷不齊也

元歷無名推先紀曰甲寅

推先爲歷始名言無前也

按錢本正文元歷十字作歷元名握先紀曰甲子歲甲寅注推字作握謹按盧校本與錢本同說本詩文王序正義及御覽卷十六引

求卦主歲術曰常以太歲紀歲七十六爲一紀二十紀爲一部首即積置部首歲數加所入紀歲數以三十二除之餘不足者以乾坤始數二卦而得一歲末算即主歲之卦

部或爲蔀蔀於是爲千五百二十歲時人及它書之記爲部首則及也謹按張惠言曰記當爲紀及當爲反謂三統四分律蔀法七十六紀法千五百二十與此相反反以紀紀爲蔀首也

前置一歲積日法二十九日與八十一分日四十三謹按張惠言曰漢書志云大衍之數五十而道據其一其餘四十九以象

兩兩之又以彖三三之又以彖四四之又歸奇彖閏十九及所據一加之因以再扐兩之是爲月法之實二千三百九十二月法八十一除之是爲二十九日八十一分日之四十三此云四十二誤耳除之得一命日謹按張惠言日日當爲曰月術

積月十二與十九分月之七一歲

置一歲積日爲實其法必通分乃成則實亦常通二通六三三謹按張惠言曰常宜爲當二字衍汪萊云六三三當爲二六六五下始字誤以千五百三十九日計下分三百八十五始必通是則以十九得乃除之去約多餘則一歲積月分定矣謹按張惠

言日三統悉十八年積日分五十六萬二千一百二十日法八十一日今欲求每歲積日當以日法除十九年積日分得十九年積日又以十九除之得每歲積日省法以八十一與十九相乘得一千五百三十九爲法從除積日分得二百六十五日一千五百三十九分日之三百八十五爲每歲積日求每歲積月以月法二十九通一千五百三十九得四萬四千六百三十一內除分八百十七得四萬五千四百四十八爲法復以每歲積月通分內子得五十六萬二千一百二十爲實以法除之得十二月四萬五十四百四十八分月之一萬六千七百八十四約之爲十九分月之七爲每歲積月此新安汪君萊所解此爲計下分門時作法耳言下分以四十謹按張惠言曰汪云門笠爲潤又張本四十作四寸

下引汪云宜爲分一爲中其求一歲積月及以分直以此記歲除積日月亦得之今計已多積候故會稽尉劉洪乾家法已爲五百八十九分之日百四十五而天度有外內日月從黃道外則卽計下分謹按汪萊云脫潤字從內則下謹按汪萊云狹字使外內門謹按張惠言易緯畧義門作潤又引董祐誠曰此論歲餘言潤狹猶今言强弱耳以黃道論故曰潤狹三統歲餘最强故云爲計下分潤時什法狹岐使之然術家作純數家什數從時而見故言之者無常其實

一也一此一彼唯聖人能正之也矣

以七十六乘之得積月九百四十積日二萬七千七百五十九此一紀也以二十乘之得積歲千五百二十積月萬八千八百積日五十五萬五千一百八十此一部首

此法三部首而一元一元而大歲復於甲寅

謹按張惠言曰三部首四千五百六十歲樂叶圖徵曰天元以四千五百六十甲寅窮四分歷元法四千五百六十是也太初三統元法四千六百一十七

更置一紀以六十四乘之得積日百七十七

萬六千五百七十六

元不與卦當歲爻當月坼當日之數相得

生之欲求其盡餘合之時故言更以起之

又不與元用合歲月晷記月數而已也謹按

張惠言曰言歷法求元不用此法

又以六十乘之得積部首百九十二得積紀

三千八百四十紀

再言紀者又不用於所求但紀其數而殊

之

得積歲二十九萬一千八百四十以三十二除之得九千一百二十周此謂卦當歲者得積月三百六十萬九千六百月其十萬七千五百二十月者閏也卽三百八十四爻除之得九千四百日之二十周謹按董祐誠曰句有誤當作九千一百二十周蓋二卦主一歲則爻主一月不數閏月以閏數減積月三百八十四除之而爻與氣朔分俱盡也此謂爻當月者得積日萬六百五十九萬四千五百六十八萬一千五百二十坼除之謹按張惠言易緯畧義五十九萬下無四千五百六十八萬八字董祐誠

日按得積日句原本固有訛脫四庫本亦衍八字當作得積日萬六百五十九萬四千五百六十萬一千五百二十析除之方合此所謂析當日即一篇之策數也得九千二百五十三周此謂坼當日者而易一大周祚歷相得焉

易一大周者數備盡於此

今入天元二百七十五萬九千二百八十歲昌以西伯受命謹按詩文王序正義云其實當云二百八十五歲以其篇已有入戊午蔀二十九年受籙之言足以可明故畧其殘數整言二百八十而不言五也受洛書命爲天子也

入戊午部二十九年伐崇侯作靈臺改正
布王號於天下受錄應河圖
受命後五年而爲此者孝經援神契所謂
文王優游典部即上所紀者數不可改其
名而謹按張惠言曰而當爲耳應圖猶如也如前世聖
主河圖言之其數故應也謹按詩大雅文王疏引入戊午至河圖又引注云受命後五年乃爲此改猶如也如前聖王所得河圖之書
按錢本注而爲此者句作乃爲改此者
數不可改其名而應圖猶如也二句作

數不可改改其名而應猶如也

孔子曰三萬一千九百二十歲録圖受命易姓三十二紀一本作四十二軌謹按張惠言曰軌當爲純

德有七其三法天其四法地五謹按張惠言曰五字衍王肓三十五半聖人君子消息卦純者爲帝不純者爲王六子上不及帝下有過王故六子雖純不爲乾坤

易姓二謹按張惠言曰三當爲四十二萬三千謹按張惠言易

緯畧義於萬三千上下勹畫疑下脫旁注衍字三萬一千九百二

十歲中則乾謹按張惠言曰乾當爲軌卒爲七百六十

此堯所爲四十二者消息三十六六子在

其數其三法天消息中三乾也其四法地

消息中四謹按張惠言曰四疑三下欲字疑坎巛及六子之

欲王有三十六消息六子也

帝王始起河洛龍馬皆察其首蛇亦然其首

黑者人正其首白者地正其首赤者天正謹按初學記卷五五引帝王始興將起河洛龍見察其首黑者人正白者地正赤者天正又引見

御覽六十二無始與二字又淸河郡本帝王將與河雒龍見皆察其首尾下與初學記同按尾字添設又有鄭注云人正百年地正五百年天正千年按所說年數不知何據謹

其炁生之甲乙丙丁戊己庚辛壬癸各居應其國中以動靜逆順此天地神靈佐助之期吉凶之應

天者謹按張惠言曰天當爲炁創龍蚍見者非常故謂炁炁猶異也於衆人爲異知者爲炁各居其國者甲乙屬東於國各有所生若甲爲齊乙爲東夷王者起於此國中動謂河洛

之水靜謂陵陸之地以應動靜謂之謹按張惠言曰之字衍龍虵見於此爲期龍則用其卦日虵則用其卦月動謂河洛水靜謂陵陸地各如其迹也順逆者順之皆君擇逆之皆擾亂也

亦謹按張惠言曰亦當爲木爻所生歲三百六十五日四分日之一以卦用事一卦六爻爻一日凡六日初用事一日天王諸侯也二日大夫也三日卿四日三公也五日辟六日宗廟爻辭善

則善凶則凶

辟天子也上既曰爻見日之起者也所以於國矣又本察爻所生發於卦用事六日七分之中以知起者之事來諸侯受其吉凶者惟天子而已天子之吉凶皆倣此者也謹按張惠言曰此别起一術以察爻之非卦氣常法

一執亭國之法陽得位以九七九七者四九四七者也陰得位以六八六八者四六四八也陽失位三十六陰失位二十四

四九爲三十六四七爲二十八合得六十四四六爲二十四四八爲三十二合得五十六此文王推爻爲一世凡七百二十歲謹按張惠言曰文王受命當咸恒咸恒軌皆七百二十歲軌是其居位年數也得位者兼彖變而已有德者重也故軌七百二十歲

于爻父母之位行父母之事年而謂之數然自勉於軌即位不如爻數即不勉於軌中厄紀

此謂受命之君享國之時當其軌年之初其子孫亦相承位六爻之初位爻數然有功德之繼體守文君則厄於軌謂竟之謹按張惠言曰疑經文勉字當爲厄其受命之君享國之時不當其軌年之初其子孫承君值后不如爻之數則有不能之政則不厄於軌謂不能厄之此不能之下當復有不字既脫耳謹按張惠言曰以此知經文脫誤中猶遭也不能之君遭厄則絕死不嗣也謹按張惠言曰以知經文中厄紀當爲中厄絕常

王享年國謹按張惠言曰享年及享國也其軌相承各有定年有德延期不若有德雖有然至其元末時則有繼體守文之君雖非眞軌猶自竟其軌不能之君値厄則絕矣延期或絕作此王與之則謹按兩延期下俱有脫誤又張本末作末

孔子曰洛書摘六辟曰建紀者歲也成姬倉有命在河聖孔表雄德庶人受命握麟徵易歴曰陽紀天心

建紀者謂大易爻六七八九之數此道成

於文王聖也孔表雄著漢當興以庶人之
有仁德受命爲天子此謂使以獲麟爲應
易猶象也孔子以歷說易名曰象也今易
象四篇是紀古說假借字耳
別序聖人題錄興亡州土名號姓輔叐符
言孔子將此應之而作讖三十六卷
亡殷者紂黑期火代倉精受命女正昌刻紀
承餘以著當 謹按詩文王序正義引火代作火戊女作汝下有位字
火戊午部也午爲火必言火代者木精將

生爲之將粗代土也又當爲火子又使其子爲木塞水是助倉精絕殷之象字或作之滅動効承餘以著所當文王所出云今入元者是也謹按詩文王序正義引火戊下重一戊字火代作火戊將生作將王下四字作火爲之相代土也作戊土也爲火上無當字使上有火字爲木作爲己是助作是明象下有也字

按正文火代二字錢本作火戊注木精將生爲之將粗代土也二句錢本生字作王粗字作相代字作戊又使其子爲

木塞水是助倉精絕殷之象二句錢本作又火使其子爲巳塞水是明倉精絕殷之象

孔子曰推卽位之術乾坤三上中下坤變初六復曰正陽在下爲聖人故一聖二庸三君子四庸五聖六庸七小人八君子九小人十君子十一小人十二君子十三聖人十四庸人十五君子十六庸人十七聖人十八庸人十九小人二十君子二十一小人二十二君

子二十三小人二十四君子二十五聖人二十六庸人二十七君子二十八庸人二十九聖人三十庸人三十一小人三十二君子三十三小人三十四君子三十五小人三十六君子三十七聖人三十八庸人三十九君子四十小人謹按張惠言曰亦宜爲庸人四十一聖人四十二庸人

三巳上者三變乾坤之體上極三從下起如是至有消息卦三十謹按張惠言曰脫六字六子

坎離震巽艮兌以次承之故錄圖受命易

姓者三謹按張惠言曰當爲四十二而一終也十六子

之坤坎震巽圖也

孔子曰極至德之世不過此乾三十二世消

坤三十六世消

乾坤之君德之至盛爲其子孫相承之世

如此而已數之巳消也

代聖人者仁繼之者庸人仁世淫庸世很

三十二君子牽陽得正爲聖人失正爲庸

人陰失正爲小人謹按張惠言易緯畧義陰失正爲小人下有得正爲聖人失正爲庸人陰失正爲小人十六字得正爲君子今此之言似誤三十二君子又無仁人此宜言小人上云繼聖人者庸言仁者是相發耳既其字非小辟字又易若代聖人者庸繼之者小人相協其然乎小人之世淫庸則其世俱會其性矣

二陰之精射三陽當卦自掃

二陰金水也三陽火土木其王也末也皆

失其德陰則起大而強陽則柔劣而弱當各以所宜八卦之德掃更正其正謹按張惠言曰當爲攻也

列命守錄其可防鈎鈐解命圖典孔子曰某文以俟受明之出莫能雍

鈎鈐二星近防上將去疏澗爲解之者遇除禍之圖更興之也

孔子曰復十八世消以三六也臨十二世消以二六也泰三十世消以三九二六也大壯

二十四世消以二九一五也夬三十二世消以三九一四也

皆以爻正爲之世數也復反謹按張惠言曰當爲及臨不以一九數者復初九無據二正正數中自泰以上卦數則壯矣坤靈圖云孔子以位三不正是謂與也謹按張惠言曰今坤靈圖無此文

孔子曰姤一世消無所據也遯一世消據不正也否十世消以二五也觀二十世消以二五四六也剝十二世消以三四謹按張惠言易緯畧義三

作二爻於四下也注六當爲六

復變數也更以爻位變相發始謹按張惠言曰當爲姤遜變一爻世二爻世陰少故也

孔子軌謹按張惠言曰軌當爲月以七百六十爲世軌者

堯以甲子受天元爲推術

甲子爲部起十一月朔日每一部部者七十六歲如是世積一千五百二十歲後復然謹按張惠言曰所謂一部首則七十六歲之時十一月朔旦甲子堯既以此爲一陰一陽謹按張惠言曰

以千五百二十當一陰一陽而中分謹按張惠言曰中分則七百六十推以爲軌度也謹按張惠言曰此言堯之推軌術以七百六十以往六來八往九來七爲世軌者文王推爻四乃術數

易有四象文王用之焉往謹按張惠言曰往字衍布六於北方以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火如是備爲一爻而正爲四營而成由是故生四八四九四七四六之數爻倍之則每卦

率得七百六謹按張惠言曰六當為二六十四卦合軌四萬六千八十也十歲言往來者外陽內陰也

孔子曰以爻正月為享國數存六期者天子正月誤字當正云一軌國之法謹按張惠言曰當正云一軌為享國之法其術意如此謹按張惠言曰爻原推術之意云如此軌數享國終乃終存六期者謂與符厄所遭者言天子者不為四位之人也

欲求水旱之厄以位入軌年數除軌竿盡則厄所遭也甲乙為饑丙丁為旱戊己為中興

庚辛爲兵壬癸爲水臥算爲年立算爲日

此術謂之意先置今所復值軌卦消息君

六天子之軌數乾也則七百六十八復也

六百八十八坎則七百（謹按張惠言曰此皆家變兼乘之數）

（坎七百四脫四字）以作入軌年數除之者陽爻則

除其十四（謹按張惠言曰當云六十四脫六字）陰爻則除五

十六從初至上如是再如軌意矣每除識

其數於側至於求時而上（謹按張惠言曰當爲止）則

厄之所遭耳竿者爲軌餘年不足復除所

識臥竿與方皆年數也今所求者主於日不用故分別之

必除先人軌年數水旱兵饑得矣

先入軌數前代値之軌除其入年數者七百二十歲四十二歲者大周萬三百四十歲（謹按張惠言曰易姓四十二每軌七百二十歲大周三萬二百四十以除）滅上九上九咸自虛其餘一欲得除一帝卦者以次除之數有多少欲得除日求之也

如是乃救災度厄矣陽之法

言陽推法術之將衰求厄而爲之備也

孔子曰天之將降嘉瑞應河水清三日青四日青變爲赤赤變爲黑黑變爲黃各各三日

謹按初學記卷六引天降嘉應河水先清三日清變爲白白變爲赤赤變爲玄玄變爲黃各三日文選運命論注引聖人受命瑞應先見於河下同初學記無三日二字無四爲字文歸田賦注引天降嘉應河清清三日變爲赤赤變三日案引有脫誤又御覽六十一引帝王將起河水先清下同運命論注又八百三引聖人受命瑞應先見於河河水清又一條引同初學記又清河郡本同初學記下有鄭注云五色皆有光景氣上達天河中

水安井謹按張惠言曰古通靜天乃清明圖乃見見必南向仰天言

嘉善美也應者聖王爲政治平之所致水色每變其爲所長一明時治平無相勝害之者乾爲水謹按張惠言曰當爲冰爲寒河圖將出故先清南之謹按張惠言曰之字衍向天者龍也圖有受而言謂乎興者也

見三日以三日見六日以六日見九日以九日見十二日以十二日見十五日以十五日

見皆言其餘日

誤餘字也當爲陵之聖王闓河（謹按張惠言曰脫淸字下如字當爲知）如天必下美德於已前齊往受焉龍乃以圖授之其時不聞則不知往期龍則至陵而授焉陵平虵河水變日以備龍圖當以月三日時無受之則后三日龍至陵當以一（謹按張惠言日一字衍）月六日龍見日無受之者則后六日龍至陵官此爲期驗故著之云陵日皆言就者於陵受之時亦

扶同

孔子曰帝德之應洛水先溫九日後五日變爲五色元黃謹按初學記卷六引德上有盛字後作乃寒又卷九引無玄黃二字又御覽八百七十三引帝德之盛亦應於洛水下同初學記六又六十二引後字亦作乃寒無末玄黃二字又事類賦水引無帝字引同初學記六又清河郡本引同初學記六下有鄭注云未溫未寒驟成五色國禮天地之謹按張惠言曰之當爲淸靜書兒矣負國出午聖人、

坤主處置謹按張惠言曰置當爲暑之氣洛水出焉后寒俱降嘉應劾乾也安靜由謹按張惠言曰由猶通

安井午者竈之人今而一之人（謹按一人有訛）故以

午言

見五日以五日見十五日以十日見十五日以

十五日見二十日以二十日見二十五日以

二十五日見三十日以三十日

亦謂洛水辛（謹按張惠言曰當為變）日以備而無受

之者竈之八（謹按張惠言曰六當為亦下口蓋缺字也）口見龍

陵而笑之期之意與上同也

孔子曰君子亦靜而河一淸

四曰白三曰蒼二曰黑一曰黃

君子次聖德[illegible]受[illegible]協瑞應河水水為變

其日從其德之所見於清靜若龍無[illegible]神

謹案張惠言[illegible]彡[illegible]義神作坤蛇也

蛇見水中川日也一日辰為法以一辰二辰

以三辰以四五辰以六七辰以八九辰以十

辰以十一辰以十二辰

以言河水為蛇將出而變變而已備而無

受之者不謹按張惠言門不當為亦出水就陵而受

之君子之德不能不致於此期從不用日十二爲數者不累日也而當見而無受者以一日辰爲法謂用其明日期也辰當爲期也一日十二辰爲一丑辰而無受者期日謹按張惠言日期當爲明丑辰見虵亦見水中謹按張惠言口水中誤當爲陵此有其期明驗也夜亦可見水中赤熛熛如火英圖書虵皆然也

英猶華也光龜之見水中同耳於是水中

言之者二皆應且須也（謹按張惠言易緯略義須作使）

孔子曰復表日角

表者人形體之章誠也（謹按張惠言曰誠當爲識）名復者初震爻也震之體在卯日於出焉（謹按張惠言易緯略義于出焉作出於陽）又初應在六四於辰在丑（謹按張惠言曰爻辰）爲牛牛有角復人表象

臨表龍顏

名臨者二爻而互體震震爲龍應在六五六五離爻也體南方爲上故臨人表在顏

也

泰表載干

干楯也名泰者三爻也而體艮艮爲山山爲石體有以行懼難之器云應在上六於人體俱須參人表載於干上也謹按張惠言易緯略義參作泰人下有之字干上作上干

按於人體俱須參人表句錢本作於人體俱須泰人之表

大壯表握訴龍角大辰謹按張惠言曰當爲督

艮卦至大壯而立體此爲乾其四則艮爻井艮爲手握訴者艮也井二則坎爲水有脣詩云寘之河之脣四名卦而震爲龍故大壯人之表其象也

夬表升骨履文

名夬者五立於辰在斗魁所指者謹按張惠言曰夬三月卦斗建辰又五於人體當艮卦於夬亦手體成其四則震爻也爲足其三猶艮爻於卜十爻位本於坼七耀之行起焉七者屬

文北斗在骨足履文夬人之表象明也
姤表耳參漏足履王卯多權
姤初爻在巽巽爲風風有聲而無形也九
竅之分目視形耳聽聲八卦屬坎坎爲水
水爲孔穴象消卦其道五事曰聽耳而三
漏聽之至巽爲股初爻最在下足象消卦
其姤離爲明人君南面而治焉足行於其
上姤人表還王是由然王人君最尊者離
又爲火火者土寄位焉土數五當卯姤氣

於其上故八兼更得性耳巽為進退又為近利有知而以進退求利此謂之姤焉者陰氣之始故因其遂表謹按張惠言曰當為表遂見其情

遯表日角連理

名遯者以離爻也離為日消卦遯主六月於辰未未為羊有角離南方之卦也亦均南方為衡人之眉上日衡衡者平也謹按張惠言曰正文曰角下有脫文連理或謂連珠者其骨起衡

之逝人表亦少少然詩含神霧云四角主
張熒惑司過也
否表二好文
細或爲之時名否卦者三也三在五體艮
之中艮爲木多節否人之表二時象之與
三艮卦體五坤坤爲文故性亦好文也
觀表出準虎 謹按張惠言曰虎下脫脣字
名觀者亦在五艮之中而位上艮爲山澤
山通氣其於人體則鼻也艮又門闕觀謂

之闕準在鼻上而高顯觀人表出之象艮
爲禽喙之屬而當兌之上兌爲口虎唇又
象焉
剝表重童明歷元
名剝者五色也五離爻離爲日童曰子六
五於辰又在卯（謹按張惠言曰爻辰）卯酉屬也剝離
人表重焉五月（謹按五月二字疑誤）卦體在艮終萬
物始萬物莫盛乎艮歷數以有終始剝人
兼之性自然表象參差神實爲之難得縷

耳所聞差也

此皆律歷運期相一匡之神也欲所按合誠

主正月不三者此人心之合誠春秋讖卷

名也

洛書靈準聽曰氣五機七八合提九爻結八

九七十二錄圖起

氣五寓之五行機七二十七里也二十八

宿以存焉二者用事以卦相提得一歲俱

終而太乙行九宮及位遊相結每宮如卦

之日則參差矣八九相乘七十二歲而七百二十歲復於冬至甲子生象其數以爲軌焉故曰錄圖起之

初世者戲也姬通紀河圖龍出洛書龜予演亦八者七九也

初世也周禮曰凡山行水逆地功爲之不行或勒伏羲初還十言之教而畫八卦至文王乃通其教演著陰陽人象之言者也

始倉甄節五七受命

伏羲文王皆倉精也始次言易之法度而五七三十五君位在後爻受文始甄紀也

德

按錢本無德字

敷運不俗守錄以次第相改七九度變命失

實

俗猶從也順之後世之君子不順行易道次第有名錄也者將起代變滿七九上八千三百則其王命也

合七八八名畢升漸晉六十四精聖性象有
錄第以所變承動動
畢猶悉令也八八六十四之人於有天命
也者即悉晉於將升進也其性各有象謂
其復表日角之屬錄次以象所變如其世
數族復去遜臨起此謂君臣則不然王命
與位俱列也
日者提不者猶易物之愼命不在
殆於正也此言卦也雖有錄圖所當王必

待日旁有𣧑提之者乃復可起也無此𣧑

者且當止雖有錄圖第且勿順天命在令

舂秋元命包日精出於天提日而西北之

也

作者霸橫者距命歷掘執并投者上契輔摘

推失拼緋者咸名紀所錯中與用材毀首

作乃横與錯者三皆旁氣名投摘亡緋絀

蓋爲妄氣投天役力之屬摘亡微也拼絀

納也伯者齊桓晉文者距之若秦始皇者

契輔推契而輔之也若夏太康之昆弟苴始毀者嘗任用賢才之臣毀者八風之時所行之見異皆有云爲下行則此毀直或改作苴也

五行旋代出輔運相拒與更用事終始相討期其從至有餘遁有託除要有知銜合七八以觀旋機衡矣

接距相錯之言也或作拒訖除銜言命長短在改之也

孔子曰至德之數先立木金水火土德合三百四歲五德備凡一千五百二十歲大終復初其求金木水火土德日名之法謹按張惠言曰謂甲子木庚子金之屬道一紀七十六歲因而四之爲三百四歲以一歲三百六十五日四分乘之凡爲十一萬一千三百六十六以甲謹按張惠言曰甲子也爲法除之餘三十六

按錢本三十六下有以三十六四字

甲子始數立立算皆爲甲旁算亦爲甲以日

玄玄之母算者乃木金火水土德之日也德益三十六五德而止謹按張惠言曰謂甲子三十六日得庚子庚子三十六日得丙子下壬子戊子皆三十六六日名甲子木德主春春生三百四歲庚子金德主秋成收三百四歲丙子火德主夏長三百四歲壬子水德主冬藏三百四歲戊子土德主季夏致養三百四歲六子德四正四正子午卯酉也而期四時凡一千五百二十歲終一紀五德者所以立尊號諭天弗志長久

六日名甲子謂五德竟至於六其號名爲
甲子故林德後是六甲子故弗誤字當作
常志古字與識同今時受作職者也
孔子曰丘按錄讖論國定符以春秋西狩顯
劉表命予亦握嬉帝之十二當興平嗣出妃
妾妾得亂
十里孝明字也
不勤竭承維表循符當至者蹇政在樞害時
失命軼壽以符瑞伏代災七錄握藉成年劉

衰
當至寒林微之應閉不來也爲政如此塞
必在樞謂不用七政則害四時之氣旣元
年命以當致瑞反代或爲佐之也
期凶勑候修身練甦鄭專兒兒德始剋免延
期
上以至深道之故以此言勸協掖之言聖
人承天意也殷勤然練猶澤鄭過也兒或
爲說也

自然之識推引相拘沮思愈知命不或世帝思圖也夫天道三微而成一著三著而體成三微而成一著自冬至至正月中爲泰卦三著成體則四月爲乾卦以三微一著之義則與三著成體不協蓋寫之誤也原經之義三而成一著一爻也三者成體乃泰卦也是則十日爲微一月爲著矣十有八變而成卦之數恐未盡注意故不改隨上六拘繫之乃從維之言六二欲九五拘之

推六既爲政應又非其事六二蓋當作上六先師不改故亦不改主歲之卦注以爲泰否之卦宜貞戌亥蓋據屯蒙推之也爲其圖者以爲貞戌酉按注則違圖按圖違經則失圖之矣而注亦又錯今以經義推之同位陰陽退一辰相避也按圖位無同時又何避焉不合一也又屯蒙之貞違經失義不合二也否泰不比及月不合三也經曰乾貞於子坤貞於未乾坤陰陽之主

也陰退一辰故貞於未至於屯蒙則各貞
其日言歲終則各從卦次是也且屯蒙爲
法也泰否言獨各貞於辰中孚小過言法
乾坤蓋諸異者否泰於卦位屬爲衡法宜
相避故言獨貞辰也北辰共者否貞申右
行則三陰在西三陽在北泰貞寅左行則
三陽在東三陰在南是則陰陽相比其復
乾坤之體也中孚貞於十一月子小過正
月之卦也宜貞於母二月卯而貞於六月

非其次故言象法乾坤其餘衆卦則自貞於其同位仍相避可知也謹撰所聞其餘君子爲肬贅而非之問其餘君子庸人求乎免也

按注六二蓋當作上六原本誤作六二蓋亦當六二今據錢本改正

補遺

代者赤兒黃佐命　文選西都賦注魏都賦注

宋衷曰此赤兒者謂漢高帝也黃者火之

予故佐命張良是也西都賦注索正文見通卦驗此宋注亦見通卦驗鄭注

蓍者在上方物勞在五位應時羣物送性文選詩注

味方各行其祥文選七命達和琅邪王依古詩注

冥物而萬物理失之毫釐差之千里文選任彦昇竟陵文宣王行狀

甚戊仲號曰太始雄雌俱行三節御覽卷一

俱行起自戊仲至亥同上

雄含物魂號曰太素 同上

雌雄俱行故能含物魂而生物也御言雄

雌生於陽故也 同上

眡山上爲井絡 御覽四十

齊王將興必祭八部觀卦之符物之應動 御覽

七十六

八部者八部之方候將興以孟月候將亡

以季月觀卦之符如震則有龍巽則有

雞之類物謂異物也 同上

垂皇策者義埤雅十六又引見李石續博物志十路史後紀一垂作乘

清輕而騫者爲天濁重而墜者爲地沖粹而生者爲人路史前紀初三皇紀注云此本易乾鑿度之文引見列子

二百七十六萬歲每紀爲一十六萬七千年路史九頭紀注云春秋命厤序云自開闢至獲麟二百二十七萬六千歲分爲十紀易乾鑿度及春秋元命苞皆云云

清氣之輕者上浮爲天濁質之重者下凝爲地天地既定陰陽既分南北既極東西既均本火相生水土乃勻爾我既別八卦周行上

上

卌日月感明災沴一見國滅身輕 清河郡本

行傾國滅身傾當是身滅國傾也 同上案

注當是宋均校

[illegible]氣象坤以感靈離為日火坎為月精震

雷巽與風雲兌以潤世艮聳山陵 同上

卦運行天地間隨事見象君正則見以

長君不正則見以災禍 同上

咸日光五色烟煴千態萬狀變化莫測 同上

案五色當在烟煴下方與下測字叶

四時氣出五方以占妖祥禮保章氏注

同上

土地四極八方其靈十野異澤八荒殊倚高為山深谷為陵低昂異勢莫可以序詳同上

高下當陽文同上

日百二十三行一分三百六十周巡不經同上

謂不出南北行也同上

月三日成魄八日成光蟾蠩體就穴鼻始明

同上

穴決也決鼻兔也同上

雷天之號令以驚世而發生震運殷殷屈蟄之始仲冬發爲帝怒之應同上

雷震連日政酷之候也同上

月二十七日而月位周五十六卦用事各半日入卦錯乎其間同上

朔日朔屬也坤蒙也未朔屬坤將望屬乾故二十七日而月周八卦之位也同上

禹鑿龍門闢伊門同上

得揩墜象圖於會稽闕開濬悉得其旨伊闕堯之廷也闕廣也同上

古者田漁而食因衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而猶存其蔽前者重古道不忘本詩小雅采菽正義引乾鑿度注

甲子爲蔀首七十六歲次得癸卯蔀七十六歲次壬午蔀七十六歲次辛酉蔀七十六歲凡三百四歲木德也主春生次庚子蔀七十六歲次己卯蔀七十六歲次戊午蔀七十六

歲次丁酉蔀七十六歲凡三百四歲金德也
主秋成次丙子蔀七十六歲次乙卯蔀七十
六歲次甲午蔀七十六歲次癸酉蔀七十六
歲凡三百四歲火德也主夏長次壬子蔀七
十六歲次辛卯蔀七十六歲次庚午蔀七十
六歲次己酉蔀七十六歲凡三百四歲水德
也主冬藏次戊子蔀七十六歲次丁酉蔀七
十六歲次丙午蔀七十六歲次乙酉蔀七十
六歲凡三百四歲土德也主致養其四德四正

子午卯酉而朝四時焉凡一千五百二十歲終一紀復甲子故謂之遂也古微書洛書甄曜度後引甄鸞注轉引乾鑿度

垂皇策者犧卦道演德者文成命者孔易正義序